

樂典

樂典卷第二十

樂義八

樂風音第八

樂之起也律生於風至其成也風從其律出於虛寓於器出於器動乎物是故器不可以失其制也所以效八風之音者也

通曰至治之世天地合以生風天地之風氣合而十二律定矣故樂生於音音生於律律生於風此聲之宗也風者天之使而氣之動也萬物莫不以風成熟風順則歲美風暴則歲惡故天地以示信

爲陽生於子而動乎南故風從斗而南則萬物生
陰生於午而歸乎北故風從斗而北則萬物死猶
太極之生兩儀也然天亦有喜怒哀樂之情與人
相副春喜氣故生秋怒氣故殺夏樂氣故養冬哀
氣故藏得木氣則溫得火氣則炎得金氣則凉得
水氣則冽是風之四象也四象交於四維則五行
八正之氣通矣是則八風者八卦之數也其起於
洛書乎十十五相連爲四十五分諸朞日何謂八風
距冬至四十五日條風至應乎艮條風至四十五
日明庶風至應乎震明庶風至四十五日清明風

至應乎巽清明風至四十五日景風至應乎離景風至四十五日涼風至應乎坤涼風至四十五日閶闔風至應乎兌閶闔風至四十五日不周風至應乎乾不周風至四十五日廣莫風至應乎坎樂之作也以律均聲聲從器出合而奏之也則八風莫不從律是故廣莫風自正北從黃鐘之律條風自東北從大呂太簇之律明庶風自正東從夾鐘之律清明風自東南從姑洗中呂之律景風自正南從蕤賓之律涼風自西南從林鐘夷則之律閶闔風自正西從南呂之律不周風自西北從無射

應鍾之律皆八方之氣也樂出於虛而寓於器音出於器而動乎物是謂樂風故音失其制則風律必流而無節其為樂器不撤則窕姦聲作而逆氣應之矣故黃帝制律調音八風從之其音熙熙鏘鏘和且徹也帝顓頊好其音乃令飛龍氏作樂效八風之音命之曰承雲以祀上帝何也合咸池以承雲門而舞之也其後虞舜帥顓頊者也能聽協風以成物樂生及舜以夔為樂正正六律和五音以通八風而天下服夫豈無所自哉

數度眡十有二律齊量眡十有二聲數有多寡度有

長短齊有輕重量有大小四者審諸心而八音調矣

通曰凡聲生於形形異則聲異惟律述氣以和形

聲故周官典同掌六律六同之和以辨天地四方

陰陽之聲以爲樂器陽聲屬天陰聲屬地天地之音布在四方蓋在陽辰爲六律在陰辰爲六同十二律布在四方各有其三凡聲高聲碮正聲緩下聲

肆陂聲散險聲斂達聲贏微聲韽回聲衍侈聲筰

弇聲鬱薄聲甄厚聲石碮音[illegible][illegible]音闇筰則百切[illegible]音[illegible][illegible]音[illegible]高者太長也高則聲旋於聚散而不出正者太直也直則聲無所動纔而不逐下者大短也短則聲肆而無餘陂者口太大也口陂則聲散而不收險者口太小也口險則聲歛而不迫達者[illegible]太大也形大則聲贏而有餘微者形太小也形小則聲小而不暢回者上下圓而闊也回則其聲淫衍而無鴻殺侈者

中央約而上下大也中央約則其聲遒作而不舒弇者中央寬而上下小也中央寬則其聲鬱勃而不揚鐘過薄則其聲震掉而不容太厚則其聲如石而無餘韻凡聲者言鐘聲也

凡爲樂器以十有二律爲之數度以十有二聲爲之齊量凡和樂亦如之夫聲出於律而形於鐘以律爲數度如絃絲之多寡管磬之長短是也以鐘爲齊量如金錫之輕重鑠舞之大小是也律若無與於聲然損益其齊量則亦必本於律聲若無與於律然損益其度數則亦必鑒於聲此所以謂之鐘律也故凡樂必密諸心辨諸器雖調和舊器亦如之蓋過則太鉅不及則太小過則太清不及則太濁太

鉅則志蕩以蕩聽鉅則耳不容不容則橫塞橫塞則振動太小則志嗛以嗛聽小則耳不充不充則不詹不詹則窕太清則志危以危聽清則耳谿極谿極則不鑑不鑑則竭太濁則志下以下聽濁則耳不收不收則不特不特則怒故太鉅太清太小太濁皆非適也嗛本作嫌當如嗛栗姬之嗛[illegible]足也音澹窕不滿也谿虛也鑑察也不收謂散越也不特不特一也四者皆非適中何謂適大不出鈞重不過石小大輕重之衷也故曰黃鐘之宮音之本也清濁之衷也衷者適也以適聽適則和矣是故聲律以鐘為主律度量衡於是乎生大小器用於是乎

出夫鐘聲以爲耳也耳所不及非鐘聲也猶目所不及不可以爲目也夫目之察度也不過步武尺寸之間其察色也不過墨丈尋常之間不可爲目謂精所不能及而效之則眩惑也六尺爲步半步爲武五尺爲墨倍墨爲丈八尺爲尋倍尋爲常耳之察和也在清濁之間其察清濁也不過一人所勝而大則出鈞重則過石鈞謂均音之木也百二十斤爲石此奇怪邪音所由生也景王鑄無射爲之大林是已大林鐘之聲以爲無射之覆故大小輕重取適厭衷則本諸黃鐘之宮而十一律出焉計自倍半或三之或四之以終於十律九寸半之則四寸五分以正度倍之則一尺六寸二分於律寸爲一尺八寸正度三之則二

尺四寸三分律寸則二尺七寸正度四之則三尺二寸四分於律十寸爲三尺六寸十之正度爲八尺一寸律則九尺也不言五之者以其近無射不言六之者以其近南呂不言七之者以其近蕤賓八之則近姑洗九之則近太簇故終於十爲全律非徒取適數度於律管而鐘聲之齊量亦如之今有人於此三鑄黃鐘其範同其銅錫之齊同而出範則聲有不同者故決之不從以耳而審之則在於心然則師曠之聰其難矣乎

夫樂器重者從小輕者從大欲其適衷也是以鐘尚羽石尚角琴瑟尚宮塤亦如之匏以匏竹節以革木故物得其常而聲應生變則五音和而八風平

通曰萬物盈於天地之間若堅若脆若勁若韌若實若虛若沉若浮莫過於金石土革絲木匏竹而天下之音具矣蓋樂器重者從細輕者從大大不踰宮細不踰羽細大之中則角而已金聲重者也故尚羽絲聲輕者也故尚宮土聲函胡故亦如之石輕於金而重於土絲故尚角匏竹無細大之從故利制而尚議革木無清濁之變故一聲而不易此八音所以直八卦而遂八風也其曰鐘尚羽者非謂鐘止有羽聲也琴瑟尚宮者非謂琴瑟止有宮聲也正以金聲大重恐衆樂稱其所陵故細其

器使其聲輕小絲聲大細恐其掩於衆樂而不可聽故大其器使其聲重大聲居清濁之中故爲平調俾有細大不踰之器然後並奏之時與衆樂相稱耳茲三者其中固自有五聲而聲必中律呂也用陳祥道禮書子朱子韓文註參

夫聲律相協而八音生昔作八音之樂者七音之外更立一聲謂之應聲隋音樂志何哉制器莫難於金石奏樂莫要於鐘磬故黃鐘之均右行左還以應日則黃鐘之鐘爲圜鐘之羽黃鐘之磬爲夷則之角聲應于黃鐘金聲而玉振之左行右還以應斗則大呂之鐘爲姑洗之羽大呂

之磬爲南吕之角用聲應于大吕金聲而玉振之蓋應鍾盡七音而應鍾者退黄鍾者進故黄鍾聲應黄鍾盡七音而黄鍾者退大呂者進故大呂聲應自餘皆如之斗日相合氣交風動而聲應相保矣此五音之所以和八風之所以平也越者孔也竽笙孔藏於内簫管孔顯諸外按律以孔竹吹竹以調絲則物得其常而聲應生變皆羽角而已樂有特鍾特磬有編鍾編磬下管隨金聲而起升歌依玉振而止編鍾編磬是中間奏者特鍾特磬是首尾用者故革以節其歌聲木以節其合止衆樂未

作先擊特鐘以發其聲衆樂既闋乃擊特磬以收其韻此柷敔之所以合止也至於中間奏者句以節之則推敔三而已一爲宮二爲羽三爲角夫金宏於石而石遠於金傳曰鐘之與磬也近之則鐘音充遠之則磬音章惟其充故庭奏與竹聲俱起惟其章故升歌與絲聲俱終是謂絲宮而竹羽乃能和平朱子曰絲尚宮竹尚羽竹聲大故以羽聲濟之絲聲細故以宮聲濟之至於周禮八音之序地類先金石而後土者陰逆推其所始也天類先木匏而後竹者陽順序其所生也革出於獸絲出於蠶物由人類而成此所以居中也與金石土革

絲木
匏竹

閶闔風從律乎兌其音金也爲鏞爲鐘爲鎛

通曰閶闔者物咸收藏也故其風至則收縣垂琴瑟不張從正西兌方南呂之律秋分之氣也故於八音爲金鄕其聲鏗鏗以立横横以勁武故聞其音則思武臣也金聲之大而特縣者曰鏞小而編縣者曰鐘黄帝鑄十二鐘以施英韶蓋特鐘也倕氏之和鐘十六周人之笙鐘十九皆編鐘也傳曰黄鐘生一一生萬物故君子鑠金爲鐘四時九乳羽爲物故也鏞則上下七十有二枚焉枚即乳也鏞則上下

各四枚九乳擊其鼓中兩欒凡七十二枚編鐘若其半凡三十六枚惟上面有之使下可擊此鏄鐘之別也

特鏄起黃鐘則南呂角羽聲應于無射而奏大武應蕤賓爲角故又曰撞鐘以知法度鐘聲調則君道得黃鐘蕤賓之律應金奏之起訓者也鏄如鐘而大銅劑反薄其聲微小（周禮之鏄即儀禮之鎛也說文曰如鐘而大則與鐘異制矣後世以爲特鏄非也）一曰金錞以和鼓二曰金鐲以節鼓三曰金鐃以止鼓四曰金鐸以通鼓用太簇之律以和黃鐘故曰太簇所以金奏贊陽出滯也鐘師掌金奏以鐘鼓奏九夏（詳樂歌章）樂師鼓人教之鏄師掌金奏之鼓凡祭祀鼓其金奏之樂樂

食賓射亦如之皆用鍾鎛播之鼓磬應之故五音之鈞有細大商爲大鈞宮爲甚大伶州鳩曰細鈞有鐘無鎛昭其大也細細聲謂角徵羽也大鈞有鎛無鐘太蔟商鈞也編鐘附宮聲甚大無鎛鳴其細也其大黃鐘宮也去鎛獨有編鐘一虡十六枚成縣十九大昭小鳴和之道也和平則久久固則純純明則終此與子語魯大師同終復則樂九變復反爲一所以成政也故先王貴之又曰夫音樂之興也而鐘音之器也𡘋以鐘之小者不窕大者不摦戶化切則和於物物和嘉成故和聲入於耳而藏於心心億則樂景王鑄無射而爲之大林其失尚羽之制者與或曰

鑄無射而以林鍾之數益之亦猶隋萬寶常倍南
呂作為黄鍾水尺五代周王朴作黄鍾用夾鍾律
反為羽聲皆誤也

齊景公為大鍾鍾大懸下其氣不上薄

仲尼譏之魯莊公鑄大鍾而國小鍾大曹劌規之

蓋鍾喻其制必稱中聲不但單穆公之諫景王而

已（單穆公諫景王曰夫鍾聲以為耳也耳所不及非鍾聲也猶目所不見不可以為目也）後世

或四倍其宮（范鎮）或十倍之皆以召變可弗慎哉

景王鑄無射大鍾伶州鳩曰王其以心疾死乎宋
胡瑗改王朴鍾而重潤之其聲不和劉羲叟謂人
曰此與周景王無射同異上將有脉戒之疾已而
果然徽宗時魏漢津十倍黄鍾之律鑄景鍾主西
方金其高九尺號為帝鼎以統八鼎謂鼎覆即鑑
也徽宗曰鼎覆為鍾其金覆宋鼎之兆乎以微宗
指節為尺其尺既長而鍾律高亢雖漢津亦自知
之私謂其弟子任宗堯曰樂律高亢北方玄武水

又溢出圖有變而境土喪沒自
是不久矣其後徽宗果沒於金

涼風從律乎坤其音石也爲球爲磬

通曰涼者寒也陰氣行也其風至則報地德祀四郊從西南坤方林鐘夷則之律立秋之氣也故於八音爲石焉其聲硜硜以立辨辨以致死故聞其音則思守節之臣也石之精華爲玉故鳴球以玉爲之聲中夷則之律是謂頌磬自黃帝時效鳳鳴而已然矣白虎通曰磬夷則之氣也象萬物之成也故登歌懸一鍾一磬而尚術圜鍾歛羽則黃鍾之鍾應之夷則歛角則黃鍾之磬應之是爲應鍾角羽之應聲無射歛

羽圜鍾歛角則林鍾又爲蕤賓角羽之應聲矣中
聲所止而徵生焉宫天也徵地也磬鼓長而狹以
象天股短而厚以象地鼓鳴股應天地之道也蕤
賓應黄鍾角羽隔八生大呂則黄鍾應蕤賓角羽
隔八生林鍾傳曰擊磬者以知民事磬聲調則民
事得林鍾之律應雲門與大夏對待故也歌聲一
倡三歎則羽籥拊搏自相諧應故琴瑟以詠則戛
擊鳴球簫韶九成則擊石拊石商頌曰既和且平
依我磬聲記曰擊玉磬朱干設鍚冕而舞大武可
見矣周官磬師掌教擊磬擊編鐘教縵樂燕樂之

鐘磬及祭祀奏縵樂由此言之鐘磬固相爲用也故曰鐘圜中規磬方中矩動聲以鐘爲律和平以磬爲依特鏞特磬應十二月律惟天子宫懸有之范鎮製特磬四倘作非是亦編次者十六枚在一虡謂之堵黃鐘宫于北圜鐘宫于東函鐘宫于西諸侯軒懸之所同也大夫判懸始用七律左黃鐘右姑洗皆十九枚士特懸則黃鐘一虡十九枚耳說者乃謂編鐘編磬皆十二虡懸二百二十八枚則其細已甚矣每虡十九枚故總有此數

是風從律乎離其音絲也爲琴爲瑟

通曰景者大也言陽氣長養萬物强大也其風至則辨有位賞有功從正南離方聚實之律夏至之氣也故於八音爲絲爲其聲哀哀以立廉廉以立志故聞其聲則思節操之臣也四代樂器有大琴大瑟中琴小瑟相配適均而後與玉磬聲應相保而成和矣(詳大司樂圖說)琴之爲言禁也所以禁止邪心也瑟之爲言嗇也所以懲忿保嗇以禮自閑焉琴瑟度數惟紀宫角所以依聲也(琴家謂宫者非宫角者非角又五調迭犯特宫聲爲多與五聲之正者異)雲門黄鍾大吕爲大祀之陽知仁交焉咸池太簇應鍾爲大祀之陰禮義交焉

故傳曰鼓琴以知四海琴音調則歲氣百川合德鬼神之道行祭祀之道得姑洗之律應分而觀之琴陽也中徵分東西爲緯其音婦好以陽求陰故欲高張瑟陰也君絃分南北爲經其音易良以陰佐陽故欲下聲琴以左手抑揚右手徘徊而取音瑟則右手取正聲左手取清聲故相爲經緯焉陽主生故其情喜陰主殺故其情悲陰陽并此則寒暑不成而四時忒矣此泰帝之鼓瑟動陰聲而悲不能自克舜紾衣而鼓南風之琴則從欲以治之時也登歌必備琴瑟而後陰陽流通琴瑟必依於

球磬而後百獸率舞苟專其一則氣之動也不能周而物之應者亦不能偕矣是以伯牙鼓琴而六馬仰秣瓠巴鼓瑟而潛魚出聽魚水物而馬火物以類感也陰陽之應各從其類也移宮換羽變入姑洗而知仁禮義合乎四海矣必用七音以爲纓樂也君子常御不離終身者以其大聲不喧譁而流漫小聲不湮滅而不聞足以和人意氣感發善心非若鐘鼓之列於虡懸而難御也其大合樂也必先以管定絃然後循徽易柱動與律會而不爽矣周官瞽矇絃歌必言塤及簫管小師之教亦如

之然儀禮工歌惟言何瑟何荷通用孔門學道亦惟鼓
瑟豈非琴約而易喻瑟繁而難調與是故操縵安
絃博依安詩大學之教也

清明風從律乎巽其音竹也爲管爲簫爲篴爲篪爲
籥

通曰清明者精芒也精其芒使成實也其風至則
出幣帛使諸侯從東南巽方姑洗中呂之律立夏
之氣也故於八音爲竹焉其聲濫濫以立會會以
畜聚故聞其聲則思和洽之臣也竹音有五管篴
統之女媧氏始爲都良管以一天下之音爲班管

以合日月星辰之會帝嚳展管有虞下管則管應十二月律其來尚矣按律孔竹以一役六還相爲宮以和五聲併兩而吹之夫婦母子之道也簫（左傳作箾）參差以象鳳翼其上管篪皆平列（孔口也）長者聲濁短者聲清竅絲連以順歙氣旁午以飛射從右至左曲調成焉舜之韶箾十六彊有底而交鳴周之象箾二十有三彊無底而善應管者簫之分猶特鐘磬也簫者管之聚猶編鐘磬也詩曰既備乃奏簫管備舉庭奏主之春秋傳曰伶簫詠歌及篪鳴之三雅頌合之遂七孔橫吹之遂遂之爲言滌也

滌邪氣而納之正也篪六孔左吹之篪之爲言齊也交鳴合塤以齊其不齊者也籥則羽舞所用也形如篴而六孔與管同制或爲三孔以通大少正聲不惟利制而已若舞象則有象箾合二南鄉樂則有南籥凡篴篪籥皆下管也教之於小師播之於瞽矇掌之於笙師以合升歌焉夫歲氣會同角象也申子辰之類百川四海羽象也寅申巳亥之類姑洗起于黃鍾之聲而角羽聲應中呂羽爲宮角爲徵清角實生於慢角歌奏相命而韶濩合焉傳曰律主黃鍾聖人承天樂用管吹管者以知律管音調則律

曆正夷則之律應此之謂也

明庶風從律乎蕤其音革也爲鼓爲鞞爲鞕爲鼗

通曰明庶者迎衆物而惠生之也其風至則正封

疆修田疇從正東蕤方夾鍾之律春分之氣也故

於八音爲革爲其聲讙讙以立動動以進衆故聞

其聲則思毅勇之臣也自少皞冒革爲鼓顓頊以

鼉爲倡夏后氏加足謂之足鼓木承之爲四足商人貫以

柱而建之謂之楹鼓爲一楹而四稜貫鼓於其端猶四植之桓圭也亦曰建鼓

周人縣而擊之謂之晋鼓一名縣鼓縣於虡中綴而擊之凡冒鼓

必以啓蟄之日而太簇金奏其角羽聲應乎夾鍾

傳曰鼓音調則臣道得太簇之律應正以金氣收藏故鼓動乎衆方爾鞞者應鼓也𩍐(音由)者朔鼙也儀禮曰左應右朔記曰縣鼓在西應鼓在東(朔用應鐘律鞞用中呂律古者二鼓而已後乃植建鼓于西偶皆有左應右朔蓋周制也詳見樂均)下管播樂器則鼓之將擊晉鼓而朔倡于始鞞應于後(鞞鼙同其制皆小挂手項以兩手搖之左右相應)於是簫管備舉與金奏合焉然太簇之鈞有鎛無鐘傳曰鎛者節度之所生也是則五聲節於鼓而鼓又節於鎛矣鞉(鞉鼗同)如鼓而小持其柄搖之旁耳還自擊(木貫之為柄而旁結皮為耳還自擊其面)合舞用之掌之若左手播鼗左手擊鼓當堂

上登歌擊拊之時堂下擊鞞鼓輭以應之此即會中拊鼓然後播鼗鼓而舞鐘鼓相應則詠歎之聲下管之奏與舞交作商頌曰鞉鼓淵淵嘒嘒管聲既和且平依我磬聲又曰庸庸鏞同鼓有斁萬舞有奕此之謂也金奏之鼓縣而不植合樂鼓鞉則植而不縣以導舞鼓猶擊拊本謂擊磬後世別製一拊目爲樂之父則誤矣鄭玄謂拊形如鼓以韋爲之實之以糠與鄭司農搏石拊石之說大異

條風從律乎艮其音匏也爲竽爲笙

通曰條者達也以達生也其風至則出輕繫去稽

留從東北艮方大呂太簇之律立春之氣也故於八音爲匏焉其音啾啾以立衷衷以和志故聞其聲則思忠愛之臣也古者曲沃之匏汶陽之篠列管匏内以竹爲簧施于管端撿而吹之簧發而聲出越上簫而下管通焉闔闢以往來抑揚以虛滿植物條達之象也其大者爲竽三十六簧以合頌瑟包羲離徽大瑟三十六絃後減十二爲頌瑟中者爲巢笙二十三管十九簧四管無聲以合雅瑟雅瑟二十三絃常用十九絃其四絃爲蕃蕃者刪而不畢也與成年漸樂義同和笙十七管十三簧四管亦無聲以合大琴大琴十三絃和瑟猶和笙也以笙師掌教吹竽笙以

合塤箎簫管凡祭祀饗射共其鐘笙之樂鐘笙與鐘聲相應之笙燕樂亦如之眡瞭則擊笙磬以應之蓋籥舞笙鼓太蔟角羽既聲應于夾鐘而笙鐘則南呂角羽聲應于無射傳曰竽音調則法度得無射之律應法度謂鐘應笙也故下管則竽先倡而鐘瑟隨之堂上樂管受笙均堂下樂管受磬均小雅言鼓瑟必曰吹笙即瑟受均於笙之證也商頌言鞉鼓管聲必曰依磬即管受均於磬之證也鼓鐘之詩特言笙磬同音正以堂上下之樂合而和爾

廣莫風從律乎坎其音土也爲壎爲笙

通曰廣莫者大而滿也以閉陽也其風至則閉關梁決刑罰從正北坎方黃鍾之律冬至之氣也故於八音為土塤埴以成形而沖氣出焉其聲濁濁以立太太以含育故閉其聲則思寬厚之臣也塤乎底六孔水之數也中虛上銳圓如秤錘火土之形也大者如鴈子聲合黃鍾大呂雅塤與雅篪長尺四寸者同音小者如雞子聲合太簇夾鍾頌塤與頌篪長尺二寸者同音蓋水土之氣自下而上黃鍾以宮倡角羽聲應于大呂為清角太簇以商和角羽聲應于夾鍾為流徵其聲合足篪周官笙師所掌塤篪而小師教之瞽矇播

之不言篪者省文也詩以塤篪並言伯氏吹壎仲氏吹篪又曰如塤如篪雖皆質素之音然比諸笙簫絃歌則文從質生質以函文其黃鐘之統七始者乎漢明帝幸南陽舊宅召校官弟子作雅樂奏鹿鳴帝自御塤篪和之以娛嘉賓以質和文周制猶存故竽琴塤篪皆用四人奏之而樂成矣缶之爲器中虛而善容外圓而善應中聲之所自出者也帝堯命質爲樂質乃效山林谿谷之音以歌乃以麋輅置缶而鼓之故歌必鼓缶古之制也虞周始去之缶與下管不言塤篪者統於管也後之爲壎者綿以和土不由陶埴其制變矣

不周風從律乎乾其音木也爲柷爲敔

通曰不周者不交也陰陽未合化也其風至則修宮室繕邊城從西北乾方無射應鍾之律立冬之氣也故於八音爲木焉其聲直直以立正正以寡欲故聞其聲則思修潔之臣也先王作樂合止柷敔（詩作圉）樂記乃以爲椌楬何哉蓋柷敔以椌楬爲用椌楬以柷敔爲體二者之聲一合一止未嘗不相待也柷動其空故曰椌其方則三八之數焉敔以楬戛故曰楬齟齬則三九之數焉三八陰也三九陽也樂作爲陽以陰數成之樂止爲陰以陽數

成之周人萬舞先大武後九部無射角羽聲應乎應鍾應鍾角羽黃鍾以起調焉柷動則先擊鍾次擊朔鼙而姑洗南呂合奏敔以止之黃鍾畢曲而九奏具成傳曰柷敔者始終之聲萬物之所生也陰陽順而復焉樂汁圖徵曰乾主立冬陰陽終始聖人承天以制柷圉刑法使死者不恨生者不然宋均註曰柷圉從中發聲人情死恨亦從中起虞書下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以間周官小師掌教鼓鼗柷敔瞽矇播之皆言塤及簫管絃歌正以堂下間歌用以為節故也或據明堂位曰拊搏玉磬揩擊拊搏揩擊揩磬遂設柷敔於堂上鼙以合樂揩以止樂異

書曰八音克諧無相奪倫其必由人聲乎歌以合之簫以齊之聲律相協而樂成

通曰人聲中和而八音諧猶洛書以五居中而八卦從也是故金聲舂容其失也重石聲溫潤其失也輕土聲函胡其失也下竹聲清越其失也高絲聲纖微其失也細革聲隆大其失也洪匏聲叢聚其失也長木聲無餘其失也短惟人受天地之中以生其聲沖和與金俱起與石俱終自餘皆諸應焉直以歌聲合簫聲以簫聲定十六聲（黃鐘至夾鐘清聲）而齊八器則自無奪倫之患矣相奪倫者兩大下

則奪宮之倫太高則奪角之倫角太下則奪商之
倫太高則奪徵之倫徵太下則奪角之倫太高則
奪羽之倫羽太下則奪徵之倫太高則奪變宮之
倫器定聲應不相奪倫則移宮換羽特餘事耳周
官大師二人掌之小師四人贊之登歌則大師令
奏擊拊小師從而擊之拊之則瞽乃歌下管則大
師令奏鼓朄小師從而鼓之且擊應鼓焉則管乃
作何則堂上之樂以歌爲主堂下之樂以管爲主
其實相合以成也別而言之有上下之異合而言
之則總名簫韶而已如歌此琴瑟圜鍾爲宮黃鍾

爲羽臣鐘爲角簫管合之則金石以羽角從宫聲諸器皆洪應其律是謂聲律相協而八音生倫不相奪而樂成猶官不相侵而政成也伶州鳩曰夫政象樂樂從和和從平聲以和樂律以平聲金石以動之絲竹以行之詩以道之歌以詠之匏以宣之瓦以贊之革木以節之物得其常曰樂極極之所集曰聲聲應相保曰和細大不踰曰平如是而鑄之金磨之石繫之絲木越之匏竹節之鼓而行之以遂八風於是乎氣無滯陰亦無散陽序次風雨時至嘉生繁祉人民和則物備而樂成故曰樂

正此之謂也
無繹條貫金聲而玉振之是謂緩樂關雎之亂合樂
三終是謂繹樂
通曰有虞氏之樂曰緩縵并論八音四會謂八音
會合於四縣也周官修而用之合止柷敔則首尾
用特鐘特磬及雜比成音還相為宮中間節奏用
編鐘編磬故祭祀則磬師奏緩樂鐘師掌鼙鼓和
之其奏也鐘宣而羽起其節也磬止而徵生黃鐘
動角羽而蕤賓生大呂蕤賓動角羽而黃鐘生林
鐘夾門對大夏之類是也角羽並起宮徵相證兩

兩相比以成文有如錦繡焉凡繡樂用七調各依聲律尊卑爲次降天神則孤竹之管取其一而大也雲和之琴瑟合之主於宮出地示則孫竹之管取其二而小也空桑之琴瑟合之主於商假人鬼則陰竹之管取其幽而晦也龍門之琴瑟合之主於角革應金石應絲絲應竹竹應匏匏應土而太簇之鑄又應黃鍾之均焉故曰兼總條貫金聲而玉振之此天子九德之歌也魏志調聲之法以均樂器配調以宮爲主清調以商爲主平調以角爲主然後絲採樂聲以文飾之如錦繡若諸侯相見行饗食之禮在廟賓客與祭祀同樂則升歌笙入間

歌之後合樂三終旄人帥四方之以舞仕者舞焉

關雎之三上下合作鵲巢之三籥入九終鵲巢采蘩采蘋

各三章共九變有虞堂上鳴球與堂下笙鏞相聞周人宮

室既廣堂上遠於庭中故編縣與歌應者曰頌鐘

頌磬與笙應者曰笙鐘笙磬此所謂樂不相沿者

與

械樂所以正威儀也愷樂所以揚武德也鞮鞻氏之

樂所以一四夷也伊耆氏之樂所以報田䄍也

通曰械樂者何奏陔夏也械與陔同周官笙師掌教吹

竽笙塤籥簫篪篴管舂牘應雅以教械樂鐘笙與

笙相應鼓以節之儀禮鄉飲酒曰賓出奏陔賓興

樂正命奏陔賓降及階陔作賓出衆賓皆出燕禮

曰凡燕無筭爵無筭樂賓醉北面坐取其薦脯以

降奏陔賓賜脯鍾人於門內霤遂出樂記曰訊疾

以雅舊說以舂爲築地牘與應雅爲三竹器鄭司農云牘以竹大五六寸長七寸短者一二尺其端有兩孔髤畫以兩手築地應長六尺五寸其中有椎如柷小舂曰應以應大舂也雅狀如漆桶而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞔之有兩紐不知何用豈牘言之與殊不思此謂舂牘之牘如舂杵狀以應雅

歌之節耳訊疾謂急其聲與雅應也管急則笙鐘

亦急賓聞之於是遂降以出也宋祁辯舂牘事詳[illegible]有名無器大畧如[illegible]

此

愷樂者何軍樂也蓋尚鼓逐焉黃帝命岐伯創造以揚武德其制角二十有四鉦鐃以象雷霆鼓鞞以象雷霆夜則三鼜以鼓之吹角為龍吟以應之鼓以節逐鬪者壯勇不用絲竹者以其悲哀感動歸心也戰勝王師大獻則大司樂令奏愷樂樂師教愷歌遂倡之鎛師以金奏鼓之以獻于社及祖亦惟簫笛鼓鐃而已鞮鞻氏掌四夷之樂與其聲歌祭祀則吹而歌之燕亦如之南夷之樂曰兜持羽舞助時養也西夷之樂曰禁持戟舞助時殺也北夷之樂曰昧持干舞助時藏也東夷之樂曰

離特宗舞助時生也合舞之樂陳於堂庭四夷之樂陳於四門之外右辟明德廣及之也樂元語曰受命用先主之樂明有法也與其所自作明有制也與四夷之樂明德廣及之也或曰納蠻夷之樂自禹始所以爲夏夏者大也周人因之伊耆氏之樂土鼓蕢桴葦籥是也杜子春云土鼓以瓦爲匡以革爲兩面可擊御覽云籥如笛而三孔豳人吹之方氏曰以土爲鼓未有桴葦之聲也以蕢爲桴未有斲木之利也以葦爲籥未有截竹之精也示反始復朴之義故田野蜡祭用之周官伊耆氏以下士爲之非古有天下者之號也特古之本始禮樂者而已籥章掌土鼓豳籥中春晝擊土鼓吹豳詩以逆暑中秋夜迎寒亦如之凡國祈年于田祖吹豳雅擊土鼓以樂田畯國

祭蜡則吹豳頌擊土鼓以息老物蜡者歲十二月

合聚萬物而索享之萬物助天成歲事至此爲其

老而勞乃祀而息之田夫之老者亦息而就養故

伊耆氏共其杖咸焉老者用杖咸以函杖後之言大合樂以

作動物者以一變至六變爲天子大蜡之樂則誤

矣豳詩者七月是也試協諸律得黃鐘羽爲一終又得夾鐘角爲一然閒用商知燕饗籥隨先王之澤在物也聞角音知從事東作二月之時也七月之詩言遲日陽春故以卯律迎暑言觱發栗烈故以酉律迎寒迎寒知陽至故言男事以及其喜迎暑知陰至故言女事以及其悲蓋卯酉爲日月之門運行則一寒一暑二章言節正相對也若祈年用豳雅發次之類是也祭蜡用豳頌[illegible][illegible]之類是也周以建亥爲十二月應鍾爲宮舊說豳雅豳頌皆用七月之詩非也

風動於音音正於律或半或倍而天地之氣應矣其德異故其入深其幾微故其化速改器易律則新聲作而樂亡樂亡而禮從之禮亡而政從之政亡而國從之先王禁於未兆故雅樂行而四海治安

通曰音律氣也人亦氣也相關成樂故樂有五元天也地也四時也人也七始八終而風元生矣音正於律律既定則半之此音也倍之此音也天地之氣無不應者黃鐘九寸倍之則一尺八寸以聲徵隆隆特有洪殷耳半裁之則三寸九分截裁管以黃鐘宮合奏則角皆殷記曰聖人作為鞉鼓椌楬壎篪此六者德音之音也然後鐘磬竽瑟以和之干

戚旄狄以舞之蓋草木一聲壎篪一律其德音之純乎王制天子賜諸侯樂則以柷將之賜伯子男樂則以鼗將之德音爲樂先也乃若金石繁乎徧縣絃匏多其絲管則英華發乎質素歌舞合節風行入物而成和矣故清角則十六清徵則十九正少則二十四加倍則三十六無非律也後世靡靡之樂失之太清正律之外有倍四之器又失之太濁聞之者性情蕩於內手足亂於外其妄制管絃任意裁聲乃至於此昔晏子朝景公弗出杜扃望洋待于朝晏子曰君奚故不朝對曰君夜發不可

以朝晏子曰何故對曰梁丘據向入歌人虞變齊音晏子退朝命宗祝修禮而拘虞公聞之怒曰何故拘虞晏子曰以新樂淫君公曰諸侯之事百官之政寡人願以請子酒醴之味金石之聲願夫子無與焉夫樂何必攻哉對曰夫樂亡而禮從之禮亡而政從之政亡而國從之今國衰臣懼君之逆政也且政之行必有歌也紂作北里幽厲之聲顧淫以鄙而偕亡君奚輕變夫故哉公曰不幸有社稷之業不擇言而出之請受命矣觀此則亟淫慢過之聲所當禁也

樂典卷第二十

樂典卷第二十一

樂義九

樂歌章第九

凡樂有本有文惟韶大備六府三事本也簫韶九成文也金石之縣十有六聲詠九歌焉清角以幬之流徵以載之變羽以叙之三才之道也宮徃而必反商分而實合臣之承君猶地之承天也故曰樂者象也韶者繼也宮倡商和是謂善本非徒美其聲容也

通曰性情之德樂之本也盡善者也名物度數樂之文也盡美者也惟韶不可尚已禹曰德惟善政

政在養民水火金木土穀惟修正德利用厚生惟和九功惟叙九叙惟歌戒之用休董之用威勸之以九德俾勿壞部之本也古樂記有招本夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位群后德讓下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以間鳥獸蹌蹌簫韶九成鳳皇來儀部之文也古樂記有招頌帝王之世五正設官木正勾芒火正祝融土正后土金正蓐收水正玄冥六府分職司土司木司水其名不易司草則穀府司器則火府司貨則金府木質之制也因天施以正民德因地化以利民用因人事以厚民生皆有叙焉六氣調於上五材富於下三事舉於中樂其樂者沐化述

情九功之德皆可歌也此養民善政陳常于時夏者與六府養之常三事敎之常也王降而刑罰强兵誓明文物而巳敎化無附故三事後世罕言惟晏子曰夫民生厚而用利於是正德以幅之申叔時曰民生厚而德正用利而事節漸失而蔑之叔矣安常者諭之而知美失常者督之而知畏以昔所歌協之律呂播之聲音用之鄉人邦國以及閭巷莫不歌之使民樂而不忘思而不貳勤而不倦則德垂于無窮矣舜之紹堯也禹敷土隨山刋木而洪水以平益焚山澤以除鳥獸之害於是棄播穀契敷敎垂共工龍納言臯陶明刑伯夷典禮而六府三事允治禹乃與郜象九功之德帝命夔

典焉堂上之樂以歌爲主去鍾徹竽以明至德書大傳曰不以鍾鼓竽瑟亂人聲若縣一鍾一磬而尚拊則周制也或戛或擊以鳴玉磬或搏或拊以鼓琴瑟以此而詠人聲爲先球瑟從之以九爲節是九德之歌也楊氏簡曰是時祭禮初行祖考來格虞賓帝堯之後在助祭位群后亦以初就位故讓讓出於誠故曰德讓堂下之樂以管爲主鼗鼓導之每一成必合止柷敔而笙鏞間作與歌聲合亦以九爲節是九韶之舞也管絃相合以成雖有上下之別合而言之則總名簫韶楊氏簡曰笙鏞間作鳥獸蹌然而來至九成而鳳凰來儀所以德格于上下感于神人以暨鳥獸而韶樂隆和又感動之見以其德敏速仲尼燕居而君子相見之禮升歌下管夏籥序興次序亦同王球

縣也鎛簫十六管金石編縣如之十二正聲四清聲故十六故合聞成曲奏之以金其律用羽節之以石其律用角而統於琴瑟之宮以簫象其聲必與玉磬詘然者相應此謂中聲之所止也黃鍾宣養六氣九德故爲九成始終陽紀聲皆角羽並起姑洗全律本慢角也併函鍾而吹之羽綴於角則用其半而益清清角以效天幬故曰雲門象德之升也陰紀聲皆宮徵相應太簇半律本清徵也併黃鍾而吹之徵流於商則用其全而益濁下徵以法地載故曰咸池象澤之降也皆函鍾黃鍾合姑洗律爲正宮其聲清林鍾律從宮下度之

作孔下徵爲溺其法非是然必變羽爲宮起自圜鐘則六府三事叙於樂者人紀畢矣角大於君則有犯徵大於君則無嫌扶陽抑陰故也然君荒亡而不反臣驕亢而不合豈人情哉故宮主角商主徵九變則君回宮臣合君矣黄鍾爲宮大呂爲角清角始終也太簇爲徵應鍾爲羽流徵始終也舜以地平天成歸功於禹禹乃尊黄鍾之宮以主韶而和以太簇君臣揖讓之德三聖相繼之道也夫歌則神人以和舞則動物以作固不待九而鳳凰則非九奏不足以致之蓋咸池承雲而爲韶則坤道承天而育物象形而流於舞故能爾與王氏通曰

化聖九變王道其明乎象成莫大於形而流於聲王化始終所可見也故韶之成也虞氏之恩被所植矣鳥鵲之巢可俯而窺也鳳凰何為而藏乎其既也夔嘆美之曰予拊知擊拊而已百獸自舞庶尹自諧則非予之所能知也是必有妙於聲音之間者矣盖推本舜禹之德非徒以聲容為也故曰樂影也德形也韶所以美善無盡猶形影也故習其音知其數得其志知其人

祭祀大饗歆然後薦薦然後獻獻則大合樂肅肅如也雍雍如也一倡三嘆使人繼其聲斯善歌者已故天有九野地有九州歌有九德舞有九韶擊石拊石

以歌籥舞和以鍾鼓自夔始也

通曰伯夷之典三禮也以祀天神饗人鬼祭地示也故韶樂以降天神假人鬼出地示爲成記曰有虞氏禘黃帝而郊嚳又曰有虞氏之祭也尚用氣血腥爓祭用氣也故祭祀大饗有三始降神謂之歆陳饌謂之薦皆作樂以致之既乃禮之以玉而祼謂之獻天升歌分樂而序也周禮註曰天神主北辰地示主崑崙人鬼主后稷按記謂郊大報天而主日則北辰崑崙皆謬也夫天有統元氣爲事天以烟爲歆神之始以血爲陳饌之始蓋尊而遠之也故以祀禮接焉祀者覡神道也地者統元形爲事地以

埋爲歆神之始以血爲陳饌之始蓋近而褻之也故以祭禮接焉祭者祭物類也人者統元識焉蓋宗廟以灌爲歆神之始以腥爲陳饌之始蓋引而敬之也故以饗禮接焉饗者懷精氣也（灌與祼同）天地至尊不祼祼者獻配帝爾獻則大合樂歌以崇德舞以象功歌在上而舞在下者上德而下功也人稟中和之氣有中和之聲故能裁制八音優游中節故琴瑟四工一倡三歎連四爲一以配下管之一聲（周禮注樂師詔來瞽令皋舞曰勑爾瞽率爾衆工奏爾悲誦肅肅雍雍毋怠毋凶俟夫[illegible]聲之太哀也蓋瑟聲繁則悲耳）蓋匏竹音高而絲音微毋爲其所

掩故歌者長言之也長言之則以律和之聲長而濁者為宮以漸而清且短者則為商角徵羽大不抗越幽不細散蕭蕭如也曲折沉浮尋變入節雍雍如也故聲中無字字中有聲如字有喉脣齒舌之異當使輕圜融入聲中令清濁高下如縈縷然轉換之時無以磊磈此謂聲中無字如字本宮聲而曲合用商聲則轉官為商而歌之此謂字中有聲故詩樂之分詩以其辭也樂以其聲也樂歌有倡有歎倡者發其韻和者繼其聲詩辭之外應有散聲歎發其趣故曰展詩會舞應律合節荷句之

長短字之多寡聲之平仄一定而不易則其歌聲蹤急無復平淡是以詩就樂而非以樂就詩矣此所以為鄭聲也沈氏括曰古樂府皆有聲有辭連屬書之曰賀賀賀何何何之類乃和聲也吳氏棫曰歐詩本無定聲亦無定韻聲取其諧韻取其協平固未始嘗為平仄固未始常為仄清固未始不叶為濁濁固未始不叶為清然則古之言詩者離而言樂則聲也夫鳴球者象上帝之玉聲也堂下笙鏞聲若拊石必效玉聲而後曲成焉呂覽曰帝命質擊石拊石以象上帝玉磬之音以致舞百獸指堂上鳴球金石或洪或殺清濁萬殊玉聲清越和平首尾如一故樂之作也奏之以金以極其變節之以玉以成其章變者雖殊所以成者未嘗不一成者雖

一而所應之變洪纖高下亦無所不具於至一之中是故有貴賤焉一上一下有親疎焉一合一間有長幼焉一先一後朝廷之禮貴不讓賤所以有尊卑也鄉黨之禮長不讓幼所以明有年也宗廟之禮親不讓疎所以明有親也此三者行然後王道得王道得然後萬物成天下樂用聲也詩云既和且平依我聲聲其球之謂與韶詠七始本以順天地序四時應人倫而感召至此何也天有九野中央鈞天其星角亢氐之類是也三王作數取象故天有十二時日行其九夏正[illegible]建寅平旦為朔寅而朝戌而夕殷正建丑雞鳴[illegible]朔丑而朝酉而夕周正建子夜半為朔子而朝中而夕夕則人事遽息有數不行人合天也地

有九州地有十二州代革其三故夏有冀兗青徐揚荊豫梁雍殷有冀豫雍荊揚兗徐幽營周有揚荊豫青兗雍幽冀并禹貢州節五行別其分野南呂冀也姑洗兗也黃鍾青也是生慢角無射徐也大呂揚也中呂荊也是生清角夾鍾豫也夷則梁也林鍾雍也是生流徵樂資爲咸池之宮主三河太簇主幽應鍾主并合之以反劑下徵是故九州之物皆可辨數以歌天燕地也此謂九辨九歌歌舞象之聲律相協絲竹繁會若是其多也合其分序者而並奏之歌九德以善其本舞九韶以美其文角羽互應更倡迭和翕如之中而純且皦繹存焉歌者歌此而已舞者舞此而已法曰上九商八羽七角六宮五徵九黃鍾用宮逐羽姑洗夷則如之聲應于三呂皆羽七合角六黃鍾之羽南呂一變合姑

洗宫羽聲應于大呂姑洗之羽大呂一變合夷則宮羽聲應于中呂夷則之羽中呂一變合黃鐘宮羽聲應于南呂皆為清角調姑洗宮羽角六變歸圜鐘宮羽角即黃鐘起羽之羽合角之羽函鐘起羽之角合角之角也夷則歸函鐘黃鐘歸應鐘皆如之羽緩於角則宮不[illegible]徵故清角倡流徵而姑洗角用之羽變為地宮以降天神所謂若樂六變者也圜鐘為宮黃鐘為角太簇為徵姑洗為羽太簇引商刻羽蕤賓無射如之聲應于三鐘皆徵九合商八太簇之羽應鐘一變合蕤賓羽角聲應于函鐘蕤賓之羽一變合無射羽角聲應于應鐘無射之羽函鐘一變合太簇羽角聲應于[illegible]鐘皆為流徵調太簇宮羽角八變歸圜鐘宮羽角[illegible]即黃鐘起商之羽函鐘起商之角也蕤賓歸函鐘無射歸應鐘皆如之徵流於商[illegible]

商恒和宮故流徵和清角而函鐘角之羽變為天

宮以出地示所謂若樂八變者也函鍾爲宮太蔟爲角姑洗爲徵南呂爲羽鳴球聲中夷則數始黃鍾爲宮五黃鍾至姑洗姑洗至夷則如之聲拊調起圜鍾數終應鍾爲徵九宮合徵九黃鍾一變合函鍾九變則黃鍾宮羽角歸于夷則宮羽角函鍾宮羽角歸于圜鍾宮羽角即黃鍾起宮之羽合徵之羽函鍾起宮之角合徵之角也夷則合圜鍾宮羽角九變各歸于姑洗應宮羽角餘皆如之宮主角則往而必反商主徵則分而寔合故起調則羽角從宮爲六變黃鍾大呂其既也夷則宮羽角黃鍾歸爲姑洗歸黃鍾夷則歸姑洗皆如之是爲水木始終黃鍾爲宮大呂爲角徵商和之爲八變太蔟應鍾其既也蕤賓倡夷則徵商無射倡黃

鍾歸焉太簇蕤賓皆如之是爲火金始終太簇爲徵應鍾爲羽宮之角徵交於地宮商之角羽歸於人宮以饗人鬼所謂若樂九變者也樂避商聲故商恒伏於徵而隱於羽象大火西流而成秋令理本於天豈人所能爲哉歌詠五言五行也舞八佾行八風八卦也禮一獻則樂一成成必上九圖書相經緯者招矣圖書五居中八卦從之歌主中聲八音從之通文正於甲五即圖之五行也次甲八應八卦又次甲二十四應爻一巻之氣循樂作應二十四之變而冬夏日至之歌奏生焉英韶始施於黃帝承雲始舞於顓頊及帝嚳命咸黑歌九招六列六英惟令人拊而已兩手相擊曰拊擊石拊石諧

會琴瑟則聲容合節而樂備是自變始也致鬼神
示亦理之自然者此伯夷之禮與夔之樂所以並
興者與
氣形於聲謂之變變形於舞謂之成究於九而反乎
一則大樂與天地同和矣
通曰天轉地之元氣自東方而左行水始生木木
生火而土生及金水河圖是也地運天之太極自
西方而右行水始克火火克金而木克及土水洛
書是也聖人則之以調五音行八風音非生不和
風非克不動故大小之稱宮商角徵羽商不爲調又者

去之而始終之序（宮徵商羽角）遞相為宮實則不壓其自為宮也左行以應斗其應聲也右行以應日二十（宮各周十二律凡百四十四聲應坤之策）宮商暨角三類遞相倡和（每出二九十八聲凡二百一十六聲應乾之策）其對待也皆相克（羽徵商角宮）去之流行也皆相生（角徵宮商羽）蓋物生而有其本則不能以不變故觀樂變者必觀其本山林川澤丘陵墳衍皆統於土示物所產也去其所惡從其所欲致和以來之聲類以求之動物皆作而神明至矣何者天地之氣暢發於中則萬物類動於外故神使氣氣就形協風而物蕃生也夫雷在地中復而來

發則闔然氣則已聚矣黃鍾之宮應一陽於冬日至其樂之統宗乎及陰生於午則天地相遇品物咸章矣蕤賓所以衡黃鍾者陽遇陰也此所以唱和者與樂之為用小則各有所主惟郊祀上帝百神受職則合奏究于九變故曰殷薦之上帝以配祖考周人郊祀后稷配天配以祖也宗祀文王明堂以配上帝配以考也禘祫饗賓亦如之故曰祖考來格虞賓在位群后德讓三年大禘故禘郊並稱天子享先代之後及諸侯與饗妣祖皆曰饗周人因之祭統云大嘗禘升歌清廟下管象仲尼燕居云兩君相見升歌清廟下管象由此言之大饗固賓祭之所同也朔望應鍾角羽起黃鍾應賴中呂角羽起蕤賓必歌圜鍾

則雷出地奮及商和以角則天下風行矣圜鍾之月為應鍾角雷始發聲南呂之月為中呂角雷始收聲故九變之樂既祀四望又奏於宗廟郊望賓祭之所通用也漢傅毅曰咸池六英所以陳清廟協神人也晉傅玄曰韶夏六變必饗上帝之祀郊後有望則九成矣望于山川則地示可知也蓋六變八變因禮然言之耳其實九變也詳見瓜山潘氏緒餘集註中左阼階為羽籥文舞立四表第一表南第二表西第三表東第四表北距四步為酇綴八佾六十四人右賓階為干戚武舞亦如之合則陰陽交而為一氣雖則剛柔分而成二體黃鍾宮之宮雖不用商太簇商之宮則必和宮故咸池六英必承雲門而為九韶召合二至之氣而反于一故曰二陰一陽

成氣二黃鍾坎卦二陽一陰成氣三蕤賓離卦合氣爲奮

陰爲陽九變而淳氣洽矣樂主於合世誤爲分漢

人以聲類相避鄭玄曰圜鍾函鍾黃鍾凡三者爲宮用聲類求之天宮夾鍾陰聲其相生從數其陽無射上生中呂與地宮同類不用云云見註疏唐人輒爲變數唐祖孝孫定凡祀天神圜鍾爲宮三變黃鍾爲角太簇爲爲徵姑洗爲羽各一變祭地示函鍾爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽各二變享人鬼黃鍾爲宮三變大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽各二變宋

人各爲始終圜鍾爲宮以其均宮聲爲始終黃鍾爲角以其均角聲爲始終餘倣此

晉人合而復分王肅謂六律六呂五聲八音一時並作最是荀勗後制兩笛分奏之

梁人分而不合梁武帝駁王肅之說謂止以一律同各自爲調以祀以祭以饗不復大合樂元人則非之而不信矣大樂焉由復哉於此

益嘆神聽之難也元吳澄胡大司樂之文不惟不經亦自背戾既曰文之以五聲播之以八音矣而下文五聲止存其四八音止用其三何也丘濬因論大樂雖至天地戾會人消物盡亦不能興者此也

一變羽合角而徵動水火之府也舞人自南徂西爲一成

通曰一變以羽爲本而徵應之陰能消陽火得水而息羽克徵也有角則和矣故坎黃鍾離蕤賓震夾鍾兌南呂四仲中正合以季辰丑戌未孟寅亥申巳互爲羽聲然應鍾角羽黃鍾應以羽角用中呂角用羽蕤賓應以羽角子午水火之府也於是慢角用升爲清角焉黃鍾

羽倡太簇商徵和則蕤賓生大呂爲角用蕤賓角用羽
倡夷則商徵和則黃鍾生函鍾爲角用而徵皆相應
矣徵羽物也致羽物必以角音而本於羽則及川
澤之示其治洪水刋山木而爲擇所棲之象乎黃
鍾五聲角羽各五節十五鼓舞人從南表側向往
西表樂告一成蓋徵羽之位也周禮郊薦血腥後
王以匏爵酌瓦甒泛齊以獻尸地示如之皆爲朝
踐一獻宗廟則以珪瓚酌鬱鬯之鬱鬯以獻尸尸
祼乃祭乃啐乃奠爲一獻此人鬼異於神示者歟
二變角用合徵而宮動木土之府也舞人自西徂東爲

二成

通曰二變以角爲本而宮應之強能攻弱土得木而達角克宮也有徵則和矣故歲氣會同子辰申水氣會同子以申清丑巳酉金氣會同丑以酉清寅午戌火氣會同寅以戌清卯未亥木氣會同卯以亥清互爲角聲然黃鍾角用羽大呂應以羽角用蕤賓角用羽函鍾應以羽角丑未木土之府也於是流徵降爲下徵焉大呂角用羽倡夾鍾商徵和則函鍾生太簇爲徵函鍾角用羽倡南呂商徵和則大呂生夷則爲徵而宮皆相應矣宮倮物也致倮物必以徵音而本於角則及山林之示猶盎烈山澤而焚之鳥

之害人者消人民於是畢集之象也函鍾五聲角
羽各五節十五鼓舞人自西表循中往東表樂告
二成蓋宫角用之位也周禮大宗伯攝王后之事以
匏爵酌醴齊亞獻亦爲朝踐天地同之宗廟則后
以璋瓚酌黄彝之鬱鬯以亞獻尸亦祭之卒之奠
之皆爲二獻焉
三變商合羽而角用動金木之府也舞人自東徂北爲
三成
通曰三變以商爲本而角應之堅能制柔木得金
而伐商克角也有羽則和矣故商自爲宫克復起二

變宮之羽倡而變宮和之角倡而變徵和之然大
吕角羽太簇應以羽角函鍾角羽夷則應以羽角
寅申金木之府也於是羽復合焉太簇角羽倡姑
洗商徵和則黄鍾以南吕爲羽夷則角羽倡無射
商徵和則蕤賓以夾鍾爲羽而角皆相應矣角鱗
物也致鱗物必以羽音而本於商則及丘陵之示
其決百川濬畎澮而潛躍泳游之象乎大簇五聲
角羽各五節十五鼓舞人自東表側向而往北表
樂告三成蓋商角之位也周禮天地皆薦孰王更
以匏爵酌盎齊以獻尸爲饋食之獻宗廟則王祼

率牲啓其血毛詔於室乃延太祖尸坐室外西南面昭東穆西主各在其右乃親射殺牲燎膟膋燔肝詔神祭主乃升牲首于室北牖下乃薦腥以玉爵酌泛齊以獻尸始行朝踐皆爲三獻焉

四變徵合宫而商動火金之府也舞人自北迴旋從南至西爲四成

通曰四變以徵爲本而商應之烈能制剛火得金而結徵克商也有宫則和矣故太簇自商爲宫則南呂爲徵夷則自商爲宫則夾鍾爲徵然南呂角羽無射應以羽角夾鍾角角羽姑洗應以羽角卯酉

火金之府也於是宮復合焉南呂角用羽倡應鍾商
徵和則無射從蕤賓之宮夾鍾角用羽倡中呂商徵
和則姑洗從黃鍾之宮而商皆相應矣商毛物也
致毛物必以宮音而本於徵則及墳衍之示其九
山刊旅三壞成賦迎貓虎祭田蜡之象乎南呂五
聲角羽各五節十五鼓舞人自北表迴旋從南至
西表樂告四成蓋徵商之位也周禮天地皆大宗
伯以匏爵酌醍齊爲饋食亞獻宗廟則后薦朝事
籩豆獻先王先公以瑤爵酌著尊醴齊爲朝踐亞
獻三享畢諸侯爲賓灌用鬱鬯神人皆謂大饗

五變宮合商而羽動水土之府也舞人自西循中而東爲五成

通曰五變以宮爲本而羽應之實能勝虛水得土而過宮克羽也有商則和矣故南呂合姑洗以從黄鍾夾鍾合無射以從㽔賔皆宮聲也然姑洗角羽中呂應以羽角無射角羽應鍾應以羽角辰戍水土之府也於是商復和爲姑洗角羽倡㽔賔商徵和則中呂合夷則無射角羽倡黄鍾商徵和則應鍾合大簇而羽皆相應矣羽介物也致介物必以商音而本於宮則及土示其水土既平𦒿書出

洛之象乎姑洗五聲角羽各五節十五鼓舞人從西表循中而復往東表樂告五成蓋宮羽之位也

周禮天地配尸既食王更酌朝踐之泛齊以酳尸謂之朝獻宗廟則王從東階而西酌犧象后從西階而東酌罍尊以獻尸迎尸入室拜以安之王又以玉爵酌壺尊盎齊再獻皆為五獻焉

六變清角倡流徵天氣下降而民德正矣舞人自東徂南為六成

通曰六變以清角倡流徵羽籥文舞黃鍾之變宮應鍾角羽倡商之變宮大呂商徵和干戚武舞魁

賓之變宮中呂倡函鍾和亦如之黃鍾角用羽倡大
簇商徵和則蕤賓角用羽倡夷則商徵和又如之巳
玄雖水火之府而實天地之門戶也庭奏黃鍾姑
洗相應為宮升歌大呂南呂相應為角姑洗角之
羽羽之角應黃鍾角之羽羽之角是謂用宮逐羽
而清角生焉合以流徵併函鍾而歛之慢角益以
清矣六變則相應為宮者圜鍾為宮相應為角者
黃鍾為角應鍾羽之徵合之則太簇為徵姑洗角
之羽終之則姑洗為羽即起調之初也羽以角應
角以徵應徵以宮應商應於羽天氣下降於地宮

而四時叙矣此所以致象物而天神降也其天道
既成帝命率育陳常時夏之象乎應鍾五聲角羽
各五節十五鼓舞人自東表至南表樂告六成蓋
角徵之位也周禮天地配乃大宗伯酌饋食之緹
齊以亞酌宗廟則后薦饋食之籩豆乃以瑤爵酌
壺尊緹齊以亞獻皆爲六獻焉
七變宮徵相交五材並用而百穀昌矣舞人自南向
西爲七成
通曰七變以變宮生變徵而大司樂不言者羽七
合角六故也應鍾生蕤賓蕤賓以黃鍾爲變徵則

陰紀交于陽中呂生黃鍾黃鍾以蕤賓爲變徵則陽紀交于陰宮主角而大呂七變函鍾爲角商主徵而圜鍾七變南呂爲徵姑洗角之羽變徵應鍾林鍾角之羽變徵太簇旋轉入于商八而變亦同焉皇建有極肅乂哲謀以成聖則用水火金木飲食必時雨暘燠寒及風莫不時若穀屬果蔬罔有秕且盛焉者矣風不時則穀秕果蔬故九歌次八風其后稷共工用五材以成百穀之象乎蕤賓五聲角羽各五節十五鼓舞人更從南表比向西表樂告七成盖變徵之位也周禮天地則諸臣爲官酌沉齊以獻尸尸酢諸臣皆用三酒酒正職掌

事酒昔酒清酒宗廟則尸食後王以玉爵酌朝踐著尊之泛齊以酳尸謂之朝獻皆爲七獻焉

八變流徵承清角地氣上齊而民用和矣舞人自西循中而東爲八成

通曰八變以流徵承清角大呂角羽倡圜鍾商徵和聲應太簇函鍾角羽倡南呂商徵和聲應夷則庭奏太簇甤賓相應爲宮升歌函鍾應鍾相應爲徵應鍾羽之徵徵之羽應函鍾羽之徵徵之羽是謂引商刻羽而流徵生焉合以清角併黄鍾而歆之清徵蓋以下卒八變則相應爲宮者函鍾爲宮

黃鍾羽之角合之則太簇爲角相應爲徵者姑洗爲徵函鍾角之羽終之則南呂爲羽即起調之初也羽以角應角以徵應徵以宮應商應於羽地氣上齊于天宮而四時叙矣此所以地示皆出也其地道既平庶土交正底愼財賦之象乎大呂五聲角羽各五節十五鼓舞八從西表循中至東表樂告八成蓋商角之位也周禮天地則分禮日月星辰司中司命風師雨師宗廟則王設酢席於戶內后以瑶爵酌壷尊醍齊以再獻尸皆爲八獻焉

九變宮角徵羽各復其初天地訢合而民生厚矣舞

人自東側向而北爲九成

通曰黃鍾之宮五五相守合徵九變則反于黃鍾之宮故推十合一爲士（成均之教皆稱學士）樂音以十爲章而必竟於九焉黃鍾九變函鍾八變太簇七變南呂六變姑洗五變應鍾四變皆至夷則自次第合聲言之函鍾究於九則圜鍾太簇則無射南呂則中呂姑洗則黃鍾也蕤賓九變迄中呂四變皆至太簇亦如之故九變復一小大相成同聲相應惟角徵爲然角應宮以羽爲角九而復者角之羽羽之角也商應徵以羽爲徵九而復者羽之徵徵之

羽也世樂無角徵二音子朱子曰徵宗瞽令人作徵調竟不能成今按太簇爲無射爲角應林鍾爲徵聲應成者其來久矣若五聲則各有五節蔡氏清曰徵招角招各有宮商角徵羽是也姑洗角之羽羽之角應黃鍾角之羽羽之角始終皆黃鍾爲宮大呂爲角黃鍾角羽六變圜鍾之宮夷則之角八變中呂之商函鍾之宮無射之角應鍾羽之徵徵之羽應函鍾羽之徵徵之羽始終皆太簇爲徵應鍾爲羽爲黃鍾角羽六變函徵之徵黃鍾羽之徵徵之羽八變南呂之徵中呂羽之徵徵之羽宮主角則往而必反商主徵則分而實合故曰大樂必易此咸池承雲之起調畢曲者也相繼爲天相生爲地相合爲人人宮參乎天地則復函三爲一矣天地訢合三事惟和

陽而信故郊望天神格陰而詘故宗廟人鬼享歌詩倡歎之後每句三鼓者琴瑟尚宮鍾尚羽石尚角故也管與鍾俱起歌與磬俱終必先角而後羽先商而後徵者角羽互應金聲而玉振之故也宮商究於九而反於一其君臣相說父子相親之象乎夾則五聲角羽各五節十五鼓舞人自東表側向至北表樂告九成蓋角羽之位也姑洗南呂應夷則之角則反于黃鍾之宮矣無射夾鍾應太簇之角亦反于蕤賓之宮焉周禮天地則柴望秩于山川宗廟則太祝設餌于廟門外西室索祭于枋

既九獻上嗣舉奠旅酬公卿之長各一人用璧角
酌沈齊各行加爵然後賜及煇胞翟閽大師告于
樂師曰正歌備樂師卒管告樂備而退
其合也必協天地之位故鶉火昏中以養老旦中以
饗帝此天子所以達神明之德廣孝弟之化也
通曰日行一日一周天月與五星則有遲速春秋
二分日行與赤道相值出沒當地之卯酉故晝夜
平春分以後日行赤道北將近季春則日在酉正
當天地之中秋分以後日行赤道南將近季秋則
日在卯亦當天地之中夫東西南北在地之位一

定不易而在天之象運轉不停惟天之鶉火加于地之午位則天與地合此時大合樂以聲召天心之中氣則樂和矣合樂謂兼文武舞干羽于兩階三代因之昏中以養老者何也大合樂主於玉衡杓建而斗柄又主於卯辰故季春之月律中姑洗是月之末擇吉日大合樂天子乃帥三公九卿諸侯大夫親往視之樂說日三公九卿二十七大夫而八十一元士承之應黃鐘律吹含少故以人合天凡大合樂以遂養老於太學大昕鼓徵衆衆至然後天子至命有司祭先師先聖卒事反命適東序釋奠於先老乃設三老五更群老之位遂發詠以樂納之天

子祖而割牲以饗之執醬而饋執爵而酳以食之
然後行燕禮登歌清廟既歌而旅旅而語父子君
臣長幼之道天子且乞言焉下管象武天子冕而
總干既勺合燕樂坐而飲酒無算爵無算樂樂闋
命諸侯群吏反養老幼於東序所以教天下之人
弟也合樂以燕時則昏矣斗柄卯辰與地之卯辰
合而鶉火正中於南攜提得方生意方盛是以行
養老之禮取生氣之仁也旦中以饗帝者何也鶉
火旦中於正南則日出卯與斗柄相合在夏小正
謂之辰繫于日正質明行事時也季秋之月律中

無射六變帝于明堂嚴父以配上帝四海之內各
以其職來助祭牲幣及玉各如上下四方之色先
王牲用白牡王服大裘而冕牲全蒸以腥九獻冕
而總干以樂皇尸諸侯旅見賓至揖讓入門入門
而縣興金奏肆夏享以大牢食以三食九舉乃獻
賓揖讓而升堂升堂而樂闋乃樂賓升歌清廟下
管象武夏籥序興終送賓歌雍以徹禮畢振羽送
之金奏肆夏是則大武之奏在旦中先饗帝後饗
賓皆用之迎天心中氣以及於人也祭於明堂以
教天下之人孝而廣推其敬以禮賓所以取生氣

之仁合其義也六樂備於韶武因時合之以氣則秋入于春以聲則商入于角以容則萬翕于籥此天子所以建中和之極達神明之德而廣孝弟之化者與

禮有隆殺樂有分合而歌舞因之禘郊則備

通曰古之達禮三曰祀曰祭曰饗皆以爲用而其體則天地人也所謂吉凶軍賓嘉皆主此三者以成禮古之達樂三曰風曰雅曰頌皆以爲經而其緯則賦比興也所謂宮商角徵羽皆主此三者以成樂禮樂固相須爲用也周官大師教六詩以六

德爲之本（中和祗庸孝友）以六律爲之音（人聲入律曰音）凡國之瞽矇正焉小師副之瞽矇掌九德六詩之歌以役大師播鼗柷敔塤簫管絃歌眡瞭相之登歌擊拊（戛擊鳴球搏拊琴瑟）不用笙鍾獨諦夫人聲焉故曰清廟之瑟朱絃疏越一倡而三歎有遺音者矣及下管播樂器大師令奏鼓𣪠則小師擊應鼓吹者皆作眡瞭播鼗擊笙磬頌磬舞者皆入（笙歌皆有磬即擊石拊石以應球也）磬師掌教擊磬者以合編鍾鍾師掌金奏者偕鎛師擊鏞奏鼓以鎛節之笙師掌教吹竽笙塤籥箎篴管又與磬終焉則依上下而遞奏間合而曲

成矣大祀大祭大饗禮至隆也合六樂各有舞奏皆八佾爲六列施英韶而舞之鼓徵學士致諸子合三百八十四人蓋天子方望之事無所不通故以玉作六器以禮天地四方而樂亦合天地四方之聲周官祀天旅上帝祭地旅四望禘祖旅群廟謂之祀大神祭大示饗大鬼清角交應則韶濩合雲門流徵交應則夏武合咸池禘樂歌夾鍾奏以無射三禮義宗朱干設錫冕而舞大武統雲咸韶濩皮弁素積裼而舞大夏合爲大夏以用萬也大司樂掌之以教國子而設官以分其事大胥之正位者正此也小胥之巡列者巡此也籥師之舞羽者

舞此也司干之授器者授此也歌雖異而歸則同矣禮殺樂分則樂師教國子小舞有帗舞有羽舞有皇舞有旄舞有干舞有人舞舞蓋文舞大則用羽籥小則有羽無籥武舞大則有干戈小則有干無戈餘倣此羣小祀四方百物蜡及祈穀服玄冕一章達于士其禮一獻執其牲色厖其牲體副辜其裸器用散其舞兵舞帗舞其樂五變祀日月星辰則實柴祀司中司命風師雨師則槱燎玉用圭璧其舞羽舞祀靈星則旄舞皆鼓以雷鼓其樂六變大合樂在社七變之後社稷五祀服絺冕三章達于卿大夫其禮三獻燗其牲色黝牛角握其祭血祼以大罍其舞帗舞諸侯

三望山川兆位各因其方服毳冕五章蒞于子男其禮五獻血其牲各因其方之色牛角尺柲則用蜃玉則兩圭五寸有邸與璋邸射其舞兵舞皆鼓以靈鼓其樂八變章先公服鷩冕七章蒞于侯伯其禮七獻上公九獻樂舞如三望之數若鄉射飲酒燕禮舞勺或以人舞三成而樂闋皆小成也周人禘嚳而郊稷大合禘則群廟之主合于太祖大報天而主日配以月則地示群望山川皆合于南郊而太祖配焉地順承天而父天母地故備大成之樂唐貴會曰禮不王不禘虞書舜格于文祖肆類于上帝禋于六宗望秩于山川徧于羣神

此則受命而行禘禮者也言格于文祖則餘廟皆享可知矣言類于上帝則地示之合可知矣且山川皆屬于地羣望尚備況地示乎周官大合樂以致神祇示此則禘郊合祭之樂也今按鄭玄言郊與廟俱有禘祭故習因之若主分樂則郊通四望地祭山川皆遺之矣夫豈知禮者哉宋陳暘曰夫祀必冬日至者以其陽氣來復于上天之始也故宮用夾鍾于震之宮以帝出乎震也而日圓鍾取其形以象天三一之變合陽奇之數也祭必以夏日至者以其陰氣潛萌于下地之始也故宮用林鍾于坤之宮以其萬物致養乎坤也而日函鍾取其容以象地四二之變合陰偶之數也故大宗伯以禋祀實柴槱燎祀其在天者而以蒼璧禮之以血祭沈貍疈辜祭其在地者而以黃琮禮之皆所以順陰陽辨時位倣形色而以氣類求之此二禮不得不異也今按禮日月星辰用圭璧與蒼璧不同且先言大合樂而後分序則合祀天地為是然則曷為九德之歌曰大師役人惟教六詩

鞮鞻役於人隨所教即九歌耳咸熙招頌五帝之
遺聲也豳頌臣工噫嘻豐年載芟良耜其合七月與后稷風化源于豳世
周公蓋述之商人覺合以烈祖諸篇與郊則昊天有成命合生民矣
禘則維清奏象舞合文王有聲爲九成燕武舞維清
酌桓賚般武合下武則六成也
非天子不宮縣不備九夏不以頌合大雅不以夷合
南籥不以樂儀出入不以王磬升歌不以雍徹燕樂
下逹升歌三終笙入三終間歌三終合樂三終
通曰天子宮縣特鏄特磬各十二隨月律而列也
諸侯以下則編鍾編磬而已凡祭祀眡瞭掌大師

之縣鎛師鼓以晉鼓饗食賓射亦如之鍾師掌金奏凡樂事以鐘鼓奏九夏王出入奏王夏尸出入奏肆夏牲出入奏昭夏四方賓來奏納夏臣有功奏章夏夫人祭奏齊夏族人侍奏族夏客醉而出奏陔夏公出入奏驁夏皆頌也先擊鐘次擊鼓以四金節奏而合磬以終之傳曰金奏肆夏之三天子所以享元侯也歌詩尊卑各别若天子享元侯升歌肆夏頌合大雅享五等諸侯升歌大雅合小雅享臣子歌小雅合鄉樂若兩元侯自相享與天子享已同五等諸侯自相享亦與天子享已同諸

侯享臣子亦與天子享臣子同王夏者天子所用今考王夏隨時而用廟天作郊昊天有成命明堂我將其餘八夏諸侯皆得用之肆夏時邁也昭夏執競也納夏思文也周禮謂之肆昭納魯語謂之繁遏渠其陔夏振鷺也鄉大夫亦得用之鄉飲酒客醉而出奏焉大樂賓出以振羽樂歌之大者稱夏非有聲無辭也章夏驁夏祴烈文散見有客之類大雅合頌惟天子用之以歌六樂合舞者舞先王之樂明有法也舞己之樂明有制也舞四夷之樂大德廣及之也記曰胥鼓南以二南籥舞合奏之化自中國也明堂位曰昧東夷之樂任南蠻之樂魯雖合夷樂不及西北也樂師教樂儀行以肆

夏趨以采齊車亦如之出入必金奏肆夏之三爾雅曰堂上謂之行門外謂之趨王出既服至堂而肆夏作其初奏黃鍾也賓至而趨出路門而采齊作其終奏蕤賓也非惟接賓行車亦然祭祀朝會師田封建之時王在五路則大馭司步趨之節顧車之行闕肆夏則知由吾於堂上登車於大寢西階之前顧車之趨閑采齊則知由吾於門外反入至應門路門亦如之反降於阼階之前此即肆夏之三繁遏渠也繁即肆夏初奏以黃鍾遏爲執競渠爲思文終奏以蕤賓也始緩終促如采薺之狀故以名其音節耶采薺或別曲名玉色爲磬堂上内也金聲爲鍾堂下外也升歌必擊玉磬

傳曰六律者何黄鍾蕤賓太蔟夷則姑洗無射也故天子左五鍾右五鍾將出則撞黄鍾右五鍾皆應馬鳴中律步者皆有容駕者皆有文御者皆有數步者中規折還中矩立則磬折拱則抱鼓然後大師奏登車告出也入則撞蕤賓左五鍾皆應以治容貌容貌得則氣得氣得則肌膚安肌膚安則色齊矣蕤賓有聲狗吠彘鳴及倮介之蟲莫不延頸以聽其終在內者皆玉色在外者皆金聲然後少師奏登堂就席告入也此言音樂相和物動相感同聲相應之義也古者帝王升歌清廟大琴

練絃達越大琴朱絃達越以韋爲鼓謂之搏拊（周[illegible]虞[illegible]）何以也君子貴人聲不以鐘鼓竽瑟之聲亂焉清廟升歌者歌先人之功烈德澤也故其歌曰於穆清廟於者嘆之也欲在位者徧聞之也故周公升歌文王之功烈德澤苟在廟中嘗見文王者愀然如復見文王書曰搏拊琴瑟以詠祖考來假此之謂也下管合雅（左傳伶簫詠歌及鹿鳴之三饗諸侯升歌文王之三）笙師共其笙鐘之樂競氣繁聲合變赴節（大小雅詞皆繁）而宮倡商和必始水調故羽角從宮者合金石也惟絃宮角者鼓瑟吹笙依玉磬以爲節也水潤萬物然

生角以象之故宮商感人君臣睦而父子親羽角感人聲浸乎金石潤乎草木傳曰潤德者覆及物理之所自出也未變者周之頌也周頌或不用韻但以正聲歌之若大小雅則駁氣極宮羽之變祭祀樂成有司徹器樂師帥學士而歌雍小師擊拊大饗亦如之儀於主歌學士主聲舞畢故帥之以歌雅燕之用樂與享同下達于鄉人升歌鹿鳴四牡皇皇者華笙入奏南陔白華華黍閒歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀合鄉樂以爲亂關雎葛覃卷耳鵲巢采蘩采蘋各三終詳見詩樂饗於廟燕於寢皆用鐘磬以奏燕樂其所合

即房中之樂也關雎之亂即房中之樂故燕樂亦奏於廟漢安世歌放此

夫天地之氣自北而南爲治世之音去亂之世若此其遠也而聞韶則知其德其均節存也倚數取象而絃歌之上以動天下以察地中以知人聲音之道大矣哉

通曰天地之氣自北而南則治自南而北則亂韶樂黄鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽其均節皆自北而南也故姑洗南呂以南爲歌南風黄鍾起之而始終焉其太極元氣乎調羽以角姑洗南呂六變圜鍾之羽夾則之角聲應于黄鍾八變中呂之羽無射之角聲應于太簇天之情也

而必交於地焉象星辰之降爲岳瀆也調角以徵姑洗南呂六變圜鍾之役無射之角圜鍾之角函鍾之徵八變中呂之徵黃鍾之角中呂之角南呂之徵地之載也而必交於天焉象山川之升爲雲雨也調徵以羽姑洗南呂六變黃鍾之羽南呂之徵黃鍾之徵函鍾之羽八變中呂之羽太簇之徵中呂之徵黃鍾之羽人之序也而六府三事九功成焉人與天地參矣起以東北復于西南其乾坤之象乎應鍾復於函鍾黃鍾復於夷則大呂復於南呂太簇復於無射如乾於坤此其數可稽也其象可見也季札聞於魯仲尼聞於齊所以曠百世而相感也虞舜不可及已苟倚數取象而有述則吾之心聲形焉者三才備矣天以四氣中

正而分陰分陽故倡自黃鍾而協黃宮於清角所以動天也黃鍾南呂蕤賓夾鍾子午卯酉四正之律也迭相宮羽而生角商雅樂雅和用黃鍾均之南呂羽肅和用蕤賓均之夾鍾羽豫和用夾鍾宮太和用黃鍾宮承和用南呂宮皆用四正起羽角數為近古地以四維交際而迭用柔剛故和以太簇而維商羽以流徵所以察地也黃鍾均之南呂太簇為宮合之為徵南呂均之蕤賓應鍾為宮合之為徵蕤賓均之夾鍾夾則合之夾鍾均之黃鍾中呂合之此合六樂之法黃亥申巳之律四維交之也宋玉所謂吟清商追流徵者蓋如此人道以宮商為君臣父子合商於角以象仁義而始終乎宮焉所以知人也琴有少宮少商二絃正以宮倡商和聲應相保耳子朱子曰第一二絃以黃為宮太為商則第六七絃即黃鍾太簇之清蓋只用兩清聲故也君太則尊臣少則卑少商

應大宮臣子順君父仰以動天俯以察地中以知人絃歌之道大矣君子可弗考乎何謂動天昔者鄭師文從師襄游柱指鉤絃三年不成章師襄曰子可以歸矣師文舍其琴歎曰文非絃之不能鉤非章之不能成文所存者不在絃所志者不在聲內不得於心外不應於器故不敢發手而動絃且小假之以觀其後無幾何復見師襄師襄曰子之琴何如師文曰得之矣請嘗試之於是扣商絃以召南呂涼風忽至扣角絃以激夾鍾溫風徐廻扣羽絃以召黃鍾霜雪交下扣徵絃以激蕤賓陽光熾烈堅冰

立散將終命官而揔四絃則景風翔慶雲浮甘露降師襄乃撫心高蹈曰微矣子之彈也雖師曠之清角鄒衍之吹律無以加之師文之指顧取象動四氣之和以著萬物之理此之謂動天也何謂察地昔者齊景公新成栢寢之室使師開鼓琴師開左撫宮右彈商曰室夕公問曰何以知之師開對曰東方之聲薄西方之聲揚公召大匠問曰室何爲夕大匠曰立室以宮矩爲之於是召司空問曰立宮何爲夕司空曰立宮以城矩爲之明日晏子朝公曰先君太公立城何爲夕對曰古之立國者

南望南斗北戴樞星彼安有夕哉然而以今之夕者周之建國國之西方以尊周也（夕側也如日之側也樞北斗星也）公儼然曰古之臣乎師開之言於晏子若符節焉以商和官而知方維此之謂察地也何謂知人

昔者孔子學鼓琴於師襄而不進（師襄一作師堂子京）師襄曰夫子可以進矣孔子曰丘已習其曲矣未得其數也有間曰夫子可以進矣曰丘已習其數矣未得其志也有間復曰夫子可以進矣曰丘已習其志矣未得其人也有間復曰夫子可以進矣曰丘已得其人矣未得其類也有間曰穆然深思怡然

高望而遠志得其類矣黮然而黑頎然而長眼如望羊將奄有四方其惟文王乎師襄避席再拜曰善師以為文王之操也傳曰聞其樂而達其本者聖也文王之德小心敬止而形於聲孔子以琴音尚宮而知其宜君此之謂知人也唐安況善琴且知音揚攸問能為文王操乎況即以黃鍾為宮而奏之以少商應大絃緩康琴賦有廣陵止息東武太山飛龍鹿鳴鵾雞遊絃自言名廣陵散得之鬼神其法緩其商絃與宮同音明司馬氏之強將篡其君也正與文王操相反三才合一之道昭於聲音者如此是故參伍錯綜無往不合者數也效氣類物無微不著者象也君子學道象數存焉率舞百獸之功絃歌一邑

之化夫豈託諸空言者哉

古之爲樂也本於詩今之爲詩也沿乎樂夔之典教不可復已故禮壓而樂淫

通曰陰陽之氣蓄積而舒布民物之俗優游而康樂出是天地自然之音出諸口而成歌天地自然之節動諸手足而成舞自葛天操牛葛天氏之樂三人操一牛尾投足以歌八闋一載民二玄鳥三遂草木四奮五穀五敬天常六建帝功七依地德八總方物之極祝融聽鳥祝融氏聽弇州之鳴鳥以爲樂歌諸神明而和人聲名曰屬續庖犧駕辯伏羲氏有网罟之歌駕辯清滴應和神農扶犂神農氏作七絃之琴五聲加少宮主既爲文少商主事爲武作扶犂之樂豐年之詠塗山歌於候人始爲南

音周公召公取風焉有娀謠于飛燕始爲北音玄鳥所自夏甲歎於東陽東音以發破斧之歌殷整思于西河西音以興秦繆公取風焉遐邈之風存至荒雜先王恥其亂也省風獻詩以作樂則樂爲詩而作者也書曰詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和樂之始終本末見於此矣蓋治世之民沐浴膏澤在心爲志發言爲詩足以暢和氣驗政化於是采而播諸樂焉夫其有詩也則必有聲音倡歎以歌之歌聲之發誦讀急疾則其辭短促必每字延引遲久使之悠長故歌所以永詩之言也夫其

有歌也則必有清濁高下以節之所歌之辭始終一腔則雖悠長亦不足聽必憑依五聲而抑揚中節錯雜成文故聲所以依歌之永也律呂者清濁高下之度以管之長短定之長者濁而下短者清而高一准於律則不至差以毫釐矣故律所以和樂之聲也歌依五聲則字有其節而可以協諸律呂律呂既協則聲有其度而可以播之八音器與聲諧每律之宮各有商角徵羽而不相亂則豈有奪倫之患哉夫樂本於和順者也和順積則英華發故八音者德之華也歌者德之言也舞者德之容也聽

其音可以知其德察其詩可以達其意論其數可
以正其容薦之郊廟足以達神明用之朝廷足以
序上下立之學官足以協萬民神人其和矣乎天
八音以飾歌干羽以飾舞周人立教十有三年學
樂誦詩舞勺勺告成大武也武舞其顯在事而易
習故始學樂則教之成童舞象維清合大雅也文
舞其微在理而難知故十五而後教之二十而冠
始學禮舞大夏文武之中也兩階干羽合韶用萬
而九獻行焉其用大矣非象箾南籥所及故弱冠
而後舞之誦以肄其辭絃以比其音鼓以合其節

舞以形其變觀聽以爲其事講習以明其理淪肌浹髓而莫能名也心乎性復而不自知也故曰興於詩立於禮成於樂學之序也孔子誦詩三百皆絃歌之以合韶武之音自衛反魯然後樂正雅頌各得其所關雎之亂以爲風始（合樂三終）鹿鳴爲小雅始（小雅[illegible]三）文王爲大雅始（文王大明緜三終天子與諸侯兩君相見皆用）清廟爲頌始（升歌清廟下管象武）先所歌也後世辨音以合四一上勾尺工凡六五爲譜調絲則絲有其字吹竹則竹有其音據楚詞四上競氣極聲變推之則大呂清角也然則合一其黃鐘慢角歟蓋其來遠矣

熊氏朋來曰此十者𠂇字韻之母且宮調不同而黃鍾常爲合餘律亦有常者隨五聲二變所及無不該通亦以諸調同一宮也瑟之清絃至應鍾清而止則雙彈者清濁相和高而不亢以一手取聲不使與正律相混雅此所以爲雅樂也

燕樂升歌者皆黃鍾宮合樂者皆無射商黃鍾起調則黃鍾畢曲五聲依詠是曰博依所以安詩者也如宮聲最大則疾呼全出自喉雄壯而沉重合字即重徵聲漸清則徐呼詘轉至舌激裊而悠揚尺字即迭商之敏而剛四字出齒羽之柳而悲工字張孫角之經而平一字在牙皆先呼而後詘之樂府雜錄曰善歌者先調其氣網緼自臍間出至喉乃噫其詞即如抗如墜累累貫珠若聲無抑揚謂之念曲

當夫合樂下管偏疾不待琴瑟必也抽引縣連抑

揚頓挫而管亦發揚一聲出入九息則上下皆受均於金石而轉運悉中律矣籥舞笙鼓復與擊拊相應此聲容所以盡美也古人度曲就其聲首一言隨以何律譜之初不謂此詞屬某均其律不可以他律易也如鹿鳴用黃鍾清六起調畢曲謂之黃鍾則四牡以下至南山有臺皆可爲黃鍾其間曲折不必悉比鹿鳴也千朱子曰大凡壓入音律只以首尾二字如章首一字是某調章尾即以某調終之如關雎關字合作無射調結尾亦作無射聲應之如七月流火三章皆七字起是清聲調末亦以清聲調之如五月斯螽動股二之日鑿冰沖沖五字二字皆是濁聲黃鍾末亦以濁聲應之此處須知古樂有唱有歎倡者發歌句也和者繼其聲也今按宋志樂歌有何吾幾令吾等語即所謂疊字散聲以歎發其趣也若九歌以豐年令七月則豐字皆字首尾爲黃鍾宮七月首尾爲無射商其實一黃鍾也後世作詩別爲樂府先定其

腔後塡以詞則是求依聲聲和律矣故其詞鄙倍
其聲急促漢樂府絲竹更相和有但歌曲清平瑟
調清商曲鐃歌鼓吹曲司馬相如鳳
求凰之類多徒詞讖也自非雖有五言與三百篇
遠矣魏晉多為五言如明妃曲之類間有七言如
隴上壯士之類若但風颿起蓋山陵之歌則七言
絕句也唐多用七言律如龍池樂章王維渭城絕
句亦有散聲謂之陽關三疊或更作長短句如調
笑令語離戀六么河傳等曲至宋崟盛西江月點
絳唇等詩餘皆可絃歌金元又變為北曲如正宮
端正好商調集賢賓南呂一枝花黃鍾醉花陰中
呂粉蝶兒之類依腔塡詞一定不易以便快口唱
過亦有曲名雖與宋同而實異者教坊歌之其讖
合四等字與雅樂同
今有南戲則變極矣歌於燕會無上下之序則其
褻慝發於思欲蕩男女之情則其樂淫且起調畢
曲不用古法而音義氣理亦召咎徵俗樂二十八
調唐人用爲

大曲有散序排遍入破殺衮等套數始成一曲就木宫調製引序慢令蓋度曲常態也入破以曲終繁聲得名有兆亂之識江南李煜有念家山破尤非矣也其歸宿一聲謂之殺如伊州以凡字殺側商則借尺字殺是也元樂尾聲多以殺名如賺煞十煞之類多至百餘聲至正末賊將殺戮無禁且與除並用凡十曾果符歷年程子謂音義氣理相通者此也

甚矣古歌之難復也聲淡則聽者心平詞善則誦者心慕甚矣古歌之難復也

樂節則禮禮和則樂樂節則禮是以容得其正焉禮和則樂是以心得其平焉斯須不違正樂則異鄭之音無自入也以此修德學道音正而行正矣設明堂辟雍以示之楊干羽昭雅頌以風之諸侯夷貊心充

至德歡訢以歸此禮樂之教所以大行於天下也

通曰禮樂非二物也人見夫樂由陽來禮由陰作則二視之而不知陰陽一氣也陰氣流行則陽陽氣凝聚則陰禮之和即為樂樂之節即為禮二者之本一而已矣夫天子者天下視儀而動聽倡而應者也食則以樂侑之言則以律歌之在燕寢則聽雅頌之音在朝廷則道知仁聖義之序六樂有齊音之節與其和而樂師又以樂儀為教步趨則中規矩而玉鏘鳴升車則鳴和鸞而清節奏夫珮環以玉玉者陽精之所生玉珮寸度莫考惟記曰孔子象環五寸

和以金金者陰精之所成（鸞以體言和以用言車行則鸞和鳴）陽主仁環佩在身之節也內也陰主義鸞和在車之節也外也內存心以仁外制事以義凡身之動無非禮樂也事神三禮樂固有節至於禮人（宗族兄弟朋友故舊）（公侯伯子男孤卿大夫士及四方之使）饗食及燕亦有三焉饗則亨大牢以飲賓几設而不倚爵盈而不飲以訓恭儉也食則饗禮之中舉樂以薦牲體燕則異於饗食示以慈惠樂無筭也取驩而已爵無筭也取醉而已然自入門以至就席賓主百拜徹冪猶拜賓醉奏械樂以求終譽焉其節何如也卿大夫有王事

之勞特異常燕然朝服於寢不褻御也若以樂納賓則賓及庭奏肆夏賓拜酒主人答拜而樂闋公拜受爵而奏肆夏公卒爵主人升受爵以下而樂闋升歌鹿鳴下管新宮笙入三成遂合鄉樂若舞則勺笙入三成不用小雅六笙詩凡笙詩有義無詞然曾叔孫婼聘宋爲季孫逆女宋昭公燕之賦新宮則有詞矣說者謂小雅逸篇子朱子於斯干曰恐即此詩觀婼賦車轄答之則昭公似取熊羆之義大射儀則又新宮卒管何耶鄉樂者風也小雅爲諸侯之樂大雅頌爲天子之樂鄉飲酒升歌小雅禮盛可以進取燕合鄉樂者禮輕可以逮下也即二南六篇名房中之樂金奏既以鍾鎛播之鼓磬應之則房中之樂用鍾磬矣勺舞合南籥也然不言無筭爵則其節又何如也天子賓樂則諸侯不越鍾律成王分康叔以

大呂唐叔以姑洗諸侯燕饗則大夫不越聲詩衛甯子來聘公與之燕為賦湛露及彤弓不辭又不答賦叔如晉晉侯享之金奏肆夏之三不拜工歌文王之三又不拜歌鹿鳴之三三拜誠以禮達而分定歌正而樂備茍為無序焉能和哉燕樂終關雎之亂大師告樂正曰正歌備乃若夷樂勁急鄭聲哇淫後世以之定雅樂可謂無節矣漢初安世之歌易周房中樂其調皆楚聲高帝見巴渝舞曰此武王伐紂歌也然周之曲調淡未猶存晉荀勗始除鹿鳴四篇別製食舉歌於是周聲盡亡北魏以來多用胡樂至隋取漢以來樂歌盡入清商曰此周房中遺聲也蓋夷胡部也鄭俗部也漢以俗樂定雅樂隋唐悉以胡樂定雅樂其後漢清商亦亡必去其聲之變歸諸中和雅淡房庶曰古樂與今樂本末不遠上古世質器與聲樸後世變焉金石鐘磬也易之以方響絲竹琴簫也易之以箏笛笙匏也損之以木斗

塤土也變而爲既柷敔木也貫之以板凡此皆八音之變也孔子曰鄭聲淫注其器之不古若哉亦疾其聲之變耳去其惉懘靡曼而歸之中和雅正不曰治世之音乎然則世所謂雅樂未必如古而教坊所奏豈盡淫聲哉庶此言雖非窮本之論亦頗知察也已

因古歌之遺法而求其大成

何氏瑭曰詩言志今俗樂詞曲各陳其情乃其遺法也歌永言今俗樂之習詞曲乃其遺法也當歌之時和以樂器之聲與歌聲清濁高下和應是謂聲依永俗樂習曲應以絲竹乃其遺法也此則小成矣若奏衆音清濁高下雜得齊一須律以齊之如作黃鐘宮調則衆音之聲皆用黃鐘爲節太簇商亦然清濁高下自齊一而不亂是謂律和聲俗樂以合四工尺等字爲板眼如作工字則衆音皆以工爲節尺亦然而後不亂乃其遺法也八音克諧則樂乃大成矣

韶籥齊均金石其節具在

排簫齊金石十六聲宮商濁角清而徵羽清濁不常蓋自林鐘始羽大於宮自南呂始徵大於宮入聲運轉則徵羽亦清於角周人用七律琴鼓二十五絃則

徵羽悉清其節不如清角凡宮起調翕如皆角羽也商徵和之純且皦繹猶地在天中畢曲則角羽歸宮而徵羽從焉猶天之圜也故曰天以清感地以濁通清濁代興有始有終哀起清羽樂混大宮歌則詠其詞而以音播之舞則動其容而以曲隨之以定雅樂以和神人步趨出入斯須不違則夷鄭之音無自入矣樂以樂之禮以節之中平之氣自外感則純和之志不內散此天子所以養德性而入聖域者也周官大司樂掌成均之法而司徒之屬師氏勗其德行保氏課其道藝諸子（庶子之官）世子之僚也掌

正舞位授舞器使國子修德學道祭祀燕饗常與樂正聯事則承其教者洽於音音正則行正矣禮樂接於身望其容而民不敢慢觀其色而民不敢爭故禮樂者君子之深教也行禮合樂必於明堂辟雍（明堂者文王之宮也內有九室九嬪居之外有九室九卿朝焉既遷于鎬則宗祀文王以配上帝書曰王朝步自周則至于豐詩曰告于文人即豐宮也豐水東注于鎬之陽三十里水中辟雍水大傳謂從舟入水鐘鼓亞之其樂曰辟雍以舟張辟雍鶬鶬相從八風回回鳳凰喈喈）辟雍以養老而春合舞明堂以饗帝而秋合聲文之以采章昭之以雅頌道其神氣養而成之迎其情性致而明之含弘化光顯於容儀而移風易俗得於規

聽非獨百辟卿士而萬方絶域之君奉琛贄而至者目覩蹈德之容耳歆發德之歌莫不心充至德欣誦以歸化行於裨海之外而慕義景附㦯至澤於無窮此大道之隆也然則成均之法凡爲天下國家者豈可一日無哉

永樂大典卷第二千一